

وقد أراد الحق سبحانه للمتافقين العذاب الباطني في الدنيا، والعذاب الواقع أمام الكل في الآخرة ، وبين لهم أن إنفاقهم طوعاً أو كرهاً لن يأتي لهم بالخير .

ولكن من ينظر إلى المتافقين قد يجد أنهم يستمتعون بالمال والولد . ولا يلتفت الإنسان الناظر إليهم إلى أن المال والولد هما أدوات عذابه . وقد يقول إنسان : إن الله قد قال :

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴾ (٤٦)

[الكهف]

ونقول لمن يقول ذلك : أكمل الآية :

﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً ﴾ (٤٦)

[الكهف]

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ .. ﴾ (٦٥)

[التين]

والله يخاطب رسوله ﷺ ، وفي طي هذا الخطاب خطاب لجميع المسلمين ، وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَا تَعِجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ

اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ

وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٥٥)

وإياكم أن تتروا واحداً من هؤلاء ممن رزقهم الله المال والولد ثم تقولون : كيف يكون عذابهم في الدنيا وهم يملكون المال والولد ؟ ومثل هذا التعجب يعني استحسان المال والولد ، والنظر أن فيهما الخير كله ، لكنك إن نظرت

بعمق إلى المال والولد وكل حطام الدنيا فستجده. لا يستحق الإعجاب ، وإياك أن تغتر بشيء يمكن أن يتركك ، ويمكن أن يكون سبباً في عذابك ، فالمال والولد قد يجعلان الإنسان ملتفتاً إلى النعمة ويلهيانه عن المنعم . وإن لم يلتفت الإنسان إلى المنعم لا يذكره . وإن لم يذكر الله أهمل منهجه .

والمال والولد في الحياة الدنيا قد يكونان سببين في أن يخاف الإنسان ترك الدنيا . فإن لم يكن لك إيمان بما عند الله في الآخرة ، فقد تخاف أن يتركك المال أو الولد . والذي لا يؤمن باليوم الآخر ، فالدنيا هي كل رُمته ؛ وإن فاتها كان ذلك مصيبة له ، وإن فاتته كان ذلك مصيبة عليه . وإن آمن الإنسان بالله واليوم الآخر لقال : لنن فاتني الدنيا فلي عند الله خير منها . ويريد الحق سبحانه أن يمنع عن المؤمنين به فتنة النعمة التي تلهي عن المنعم ، فيقول سبحانه :

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ﴾ والآية الكريمة تدلنا على أن للمال وحده إعجاباً ، وللأولاد وحدهم إعجاباً ، فمن عنده مال معجب بما عنده . ومن ليس عنده مال وعنده أولاد معجب بهم أيضاً . فإذا اجتمع الاثنان معاً يكون الإعجاب أكبر وأشمل . والحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن اجتماع المال والولد يجب ألا يشير الإعجاب في نفوسنا ، بل إن سياق الآية يحذرننا من أن نعجب بمن عنده المال وحده ، أو بمن عنده الأولاد وحدهم ، لذلك كرر الحق سبحانه وتعالى كلمة : ﴿ لَا ﴾ فقال :

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ﴾ .

وأنهمتا الحق سبحانه وتعالى أنه إذا أمد الكافر أو المنافق بالمال والولد ؛ فذلك ليس رفعة من شأنه ، وإنما ليُعَذِّبه بهما في الدنيا والآخرة . فقال :

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا ﴾ ، واللام هنا في " لِيُعَذِّبَهُمْ " هي لام تدخل

على الفعل واسمها " لام العاقبة " . وهى تعنى أننا ربما نقوم بالفعل لهدف معين ، ولكن قد تكون عاقبته شيئاً آخر تماماً غير الذى قصدناه ، بل ربما تكون عكس الذى قصدناه .

وعندما نقرأ القرآن نجد قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَالتَّقْطُؤُا لَآ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ... ﴾ (٨) [القصص]

هل التقط آل فرعون موسى عليه السلام ليكون لهم عدواً ؟ أم ليكون قرة عين لهم ؟

هم قد التقطوه ليكون قرة عين لهم ، ولكن الذى حدث كان عكس ما قصدوه ساعة قيامهم بفعل الالتقاط ، فبدلاً من أن يصبح موسى قرة عين ، أصبح عدواً لفرعون ، بل كان سبباً فى زوال ملكه ، إذن هذه هى لام العاقبة .

والله سبحانه وتعالى أعطى لبعض الكفار أموالاً وأولاداً ، وهذا فى ظاهره رفعة فى الدنيا ، ولكنهم بدلاً من أن يستخدموا هذه النعمة فى التقرب إلى الله ألتهتهم عن الإيمان بالله . ووصل بهم الأمر إلى أن يدخلهم الحق فى العذاب . ولم يرد الحق العذاب لهم ، ولكنهم بحركتهم وفتنتهم بالمال والولد استحقوا أن يدخلوا فى العذاب . والعمل غير الشرعى فى تنمية المال أو إرضاء الأولاد هو الذى أوصلهم إلى العذاب .

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ وأول ألوان العذاب : أن تلهيهم تلك النعم عن المنعم . وتبعدهم عن منهج الله فيصبرون فى عدااء مع المؤمنين بمنهج الله ، ويخافون إعلان هذا العدااء ؛ لذلك حينما كان يرسل الرسول ﷺ فى طلب واحد من المنافقين أو اليهود كانوا يرتعدون

ويتساءلون (١) : هل اكتشف الرسول أمرنا أم كشف الله له بعض خبايانا ؟
وكانوا في خوف أن يفتضح أمرهم ، فيعاملهم معاملة المشركين ويشردهم .
وثانياً : كانوا يخافون من أن يدخل الرسول ﷺ في حرب ؛ لأنهم ما
داموا قد أعلنوا الإيمان فهم مطالبون ببذل المال ، وأن يذهب أولادهم
الذين بلغوا سن القتال مع جيش المسلمين ، وكانوا يقولون بينهم وبين
أنفسهم : ما لنا نبذل المال ونضحى بالأولاد في سبيل ما لا نؤمن به . وهم
بمشاعرهم تلك يختلفون عن مشاعر المؤمنين الذين يُلبثون نداء رسول الله
طمعاً في الجنة أو النصر . وهذا لون من ألوان العذاب .

وهناك لون آخر من العذاب : عندما يخرج هؤلاء المنافقون إلى إحدى
الغزوات ، فهم يخافون على أنفسهم من القتل أو الأذى بالأسر أو سبي
النساء ، فيكونون في عذاب نفسى طوال الرحلة إلى الغزوة وفي أثناء
الحرب .

ولون ثالث من ألوان العذاب : أن عابد المال يجمع المال من حرام ومن
حلال ، لا يهمه من أين جاء المال ؟ ولكن يهمه أن يأتى ، والذي يكسب
حلالاً يكون واضح الحركة في الحياة ، والذي يكسب حراماً هو لص يخاف
أن ينكشف أمام الناس ، ويعيش في عذاب اليم دائم من أن يأتى يوم
يكشف الله ستره فيعرف الناس أنه ارتشى ، أو أنه اختلس ، أو أنه زور
وزيف . أو أنه فعل شيئاً يحقره في أعين الناس أو يعرضه للعقوبة ؛ كأن
يكون قد تاجر في المخدرات أو في الأعراض . أو في غير ذلك ، وخوفه
من انكشاف أمره يجعله يعيش في عذاب دائم وصراع مستمر .

(١) قال تعالى : ﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُكَلِّمَهُمْ سُورَةٌ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَغْفِرُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ مَا
تَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة : ٦٤] . قال مجاهد : يقولون القول بينهم ثم يقولون : عسى الله ألا يقضى علينا سرنا
هذا . وقال الحسن : كان المسلمون يسمون هذه السورة الخسارة ؛ لأنها حضرت ما في قلوب المنافقين
فأظهرته . انظر ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٦٦) والقرطبي (٤/ ٣١٢١) .

وإذا أردنا أن نعرف الفرق بين الحلال والحرام تضرب هذا المثل : أنت إن أعجبتك شيء في بيت جارك ، وطلبت منه وأعطاك إياه ، فأنت لا تخشى أن يعرف الناس ما حدث . ولكن إذا أعجبتك شيء في بيت جارك وأردت أن تسرقه ، فأنت لا تأتي في النهار ولا أمام الناس ، بل تأتي ليلاً وتحرس على ألا يراك أحد . ولا تدخل من باب الشقة ، بل تظل تدور وتخطط لتجد منفذاً تدخل منه دون أن يراك أحد . وتضع خطة للسرقه . وتدخل المنزل على أطراف أصابعك وأنت ترتعد . فإذا شعرت وأنت تنفذ الخطة بصوت أقدام تتزعج وتحري لتختبئ وتأخذ الشيء وتكون حريصاً على إخفائه وإن رآه أحد عندك انزعجت ، وكل هذا عذاب يمر به كل من يجمع المال الحرام ، إذن فجمع المال الحرام عذاب .

وكل من يربي أولاده من مال حرام لا يبارك الله له فيهم ، فإما أن ينشأ الواحد منهم عذاباً لأبيه في تربيته فيرسب في الامتحانات . ويؤتلف المال في الإنفاق بلا وعى . فكلما أعطيته أكثر احتاج إلى المزيد من المال أكثر . ومثل هذا الابن لا يطيع أباه ، ويكون العذاب الأكبر حينما ينشأ أحد أبناء هذا الإنسان ويكون الابن مؤمناً إيماناً صادقاً بالله ، فيرفض أن يأكل أو يلبس من مال أبيه ، أو أن يناقشه من أين جاء بهذا المال ويسمع منه ما يكره ، ويتمرد دائماً عليه .

وفي عهد رسول الله ﷺ كان أبو عامر هدواً لله ورسوله . وكان ابنه حنظلة ^(١) مؤمناً . وكلما رأى أبو عامر ابنه كان قلبه يغلي بالغليظ ، وعندما نودي للقتال ، وسمع حنظلة نداء الجهاد بعد أن فرغ من الاستمتاع مع زوجته ^(٢) فلم يصبر إلى أن يغتسل من الجنابة ، بل سارع إلى الحرب

(١) هو : حنظلة بن الرامب عبد عمرو بن صفى الأوسى وكنية أبيه أبو عامر ، وحنظلة من أهل الصفة .
(٢) جاء في مستدرک الحاكم (٢٠٤ / ٣) أن منه كانت أول ليلة له مع زوجته ، وترك جنيهاً في أحشائها ولد عام ٤ هـ هو عبد الله ، أصبح من أعلام التابعين وشجعانهم ، ولأهل المدينة أسرهم فقاتل جيش يزيد ابن معاوية قتالاً شديداً حتى قتل عام ٦٣ هـ . انظر الأعلام للزركلي (١٩ / ٤) .

مع رسول الله ﷺ واستشهد في المعركة . ولكن كيف عرف الصحابة قصة حنظلة ، مع أن هذه المسألة تكون سرّاً بين الرجل وزوجته لا يعرفه أحد ؟ لقد عرف المؤمنون بخير حنظلة حين رأى رسول الله ﷺ بإمراقات الله أن الملائكة تنزل من السماء وتُغسل حنظلة . ولما كان الشهيد لا يُغسل^(١) ، فقد عرف الرسول ﷺ أن هذا ليس عُسلاً من الشهادة ، وإنما هو عُسل حتى لا يُقبل الشهيد على الله وهو جنب ، رأى الرسول ﷺ ما حدث لحنظلة ، وعندما عاد إلى المدينة بعث إلى زوجة حنظلة وسألها : ماذا حدث ساعة خروج حنظلة إلى المعركة ؟ فقالت : إنه عندما سبّح نداء القتال ، خرج بدون عُسل^(٢) . وتأمل كيف نزلت الملائكة لتغسل شهيداً هو ابن عدو الله ورسوله . وكيف يكون هذا خيظاً في قلب الأب .

وقصة أخرى : سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي ؛ والده عبد الله بن أبي كان زعيم المنافقين في المدينة ، وهو الذي انسحب يوم أحد ومعه ثلث المقاتلين من المعركة^(٣) . ويسمع عبد الله أن صحابة رسول الله ﷺ ، يطلبون منه الإذن يقتل والده ابن أبي ، انظروا إلى الإيمان . فما هو الابن يذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ، ويقول له : يا رسول الله إن كنت أمراً

(١) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال في شهداء أحد : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة . وأمر بدفنهم في دمايقهم ، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم . أخرجه البخاري في صحيحه (١٣١٣) وأبو داود (٣١٣٨) ، والترمذي (١٠٣٦) وابن ماجه (١٥١٤) والنسائي (٦٢/٤) في سننهم . وقد أخرج أحمد في مسنده عن جابر أيضاً (٢٩٩/٣) : لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة ولم يصل عليهم .

(٢) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٥٧/١) والحاكم في المستدرک (٢٠٤/٣) وصححه والبيهقي في دلائل النبوة (٢٤٦/٣) والبيهقي في سننه الكبرى (١٥/٤) أن رسول الله ﷺ قال : «إن صاحبكم - يعني حنظلة - لتغسله الملائكة ، فاسألوا أهله ما شأنه» فثلت صاحبه فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة . فقال ﷺ : «لذلك غُسله الملائكة» .

(٣) قال ابن إسحاق : حتى إذا كانوا بالشوط - بين المدينة وأحد - انخرزل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلاث الناس ، وقال : أطاعهم وعصاني (يقصد محمداً ﷺ) ، ما تدري علام تقتل أنفسنا ههنا أيها الناس ؟ فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب . انظر سيرة النبي لابن هشام (٨/٣) .

بقتل أبى فأمرنى أنا بقتله ؛ حتى لا ألقى قاتله من المسلمين وفى قلبى غلٌ عليه^(١) . وعندما يسمع الأب أن ابنه يطلب أن يكون هو قاتله ، أليس هذا عذاباً فى قلبه؟ وهكذا نرى أن الأموال والأولاد الذين كان من المفروض أن يكونوا نعمة يصبحون نقمة ، أليس هذا عذاباً فى الدنيا ؟

ولكن غير المؤمنين لا يلتفتون إلى واهب النعمة ، ولا إلى الجزاء الذى ينتظرهم فى الآخرة ، ولا ينتبهون إلى حكمة الخلق التى تؤكد أن الإنسان خليفة الله فى الأرض ، وأن الله قد أعدَّ الأرض بكل ما فيها من إمكانات ومن خبرات لتكون فى خدمة هذا الخليفة ، أى : أنه أقبل على عالم كامل من كل شيء ؛ معداً له إعداداً فرق قدراته وطاقاته .

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى حديث قدسى : « خلقتُ الأشياء من أجلك ، وخلقْتُك من أجلى ، فلا تشتغل بما هو لك عما أنت له » .

أى : لا تشتغل بالنعمة عن المنعم ، تماماً كما يدخل الإنسان إلى وليمة كبيرة ، فيجد المائدة مُعدَّة بكل ألوان الطعام ، وصاحب المائدة واقف فلا يحييه ولا يسلم عليه ويذهب مباشرة إلى الطعام ، فيُحسُّ الناس أن هذا الإنسان جاحد بكرم الضيافة . بينما نجد رجلاً آخر يدخل فيسلم على صاحب الوليمة ويشكره على كرمه ويشيد به ، الأول : انشغل بالنعمة ، والثانى : لم ينسَ انشغاله بالنعمة أن يشكر مَنْ أعدها له .

ومثال آخر : إن الصحة هى من أئمن النعم . أما المرض فإنه أقسى ما يمكن أن يصاب به الإنسان ؛ لأن الصحة هى التى تجعل الإنسان يتمتع بنعم الحياة ، أما المرض فيحرمه هذه النعمة . ولذلك فعندما يمرض الإنسان

(١) أورده ابن كثير فى تفسير آية ﴿ لَنُخْرِجَنَّكَ لَآعْرَظًا مِّنْهَا أَفْئَةً ﴾ [التافقون : ٨] بنحو الفاعله وعزاء لامين إسحاق .

يعوضه الله بأنه بدلاً من أن يكون في معية النعمة ، يكون في معية المنعم وهو الله سبحانه . ولذلك يقول في حديث قدسي :

«عبدى فلان مريض فلم تُعُدنى . فيقول له : يا رب وكيف أعودك وانت رب العالمين ؟ فيقول له : أما علمت أنك لو عُـدـدته لوجدتني عنده» (١)

قولوا لله : أبيضق أى مريض عندما يعرف أن الصحة كانت نعمة من الله وفارقه ، ولكن المرض جعله مع المنعم ، وهو الله سبحانه وتعالى ؟ لا ، بل إن ذلك يخفف عنه وطأة المرض ، ويجعله يشعر أن الأئس بالله يخفف عنه الآلام . لكنك للأسف تحمد الإنسان غير منطقي مع نفسه ، فالعالم خلق من أجل الإنسان . والإنسان خلق لعباد الله . ولكنك تحمد لا يلتفت لما خلق من أجله ، بل يلتفت للأشياء التي خلقت له . وقد كان من المنطقي أن يتشغل بما خلق من أجله .

وإذا أخذنا مثلاً منطق الإنسان مع الزمن ، نجد أن الزمن إما أن يكون حاضراً أو ماضياً أو مستقبلاً . فإذا أردنا أن نذهب إلى ما لا نهاية نقول : إن الزمن حاضر وأزلى وأبدى . والأزلى : هو القديم بلا بداية . والأبد : هو المستقبل بلا نهاية . والحاضر : هو ما نعيش فيه .

والوجود الذى تراه أمامك خلقه الحق سبحانه واجب الوجود وبكلمة «كن» جاء كل «ممكن الوجود» لأن كل وجود يحتاج إلى مُوجد هو وجود ممكن ، وسيأتى له عدم . أما الوجود غير المحتاج إلى موجد فهو وجود

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٦٩) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدنى . قال : يا رب كيف أعودك وانت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدى فلاناً مريض فلم تعده . أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ؟» الحديث .

لا ينتهى - أى : أن واجب الوجود هو وجود الله وحده سبحانه وتعالى .
ولذلك فهو وجود أزلى قديم بلا نهاية ، وأبد باق بلا نهاية . وبذلك فهو
يخرج عن الزمن .

نأتى بعد ذلك إلى المخلوقات الممكنة ، أى التى لها مُوجدٌ ، وهى كل ما
فى الكون ما عدا الله سبحانه وتعالى ، ومنها هذه الدنيا التى يعبدها بعض
الناس من دون الله ، هذه الدنيا ليس لها أزل ولا أبد ، فالدنيا لم توجد إلا
عندما خلق الله السماوات والأرض ، أى ليس لها وجود بلا نهاية . ولكن
كان وجودها ببداية - إذن فهى ليست أزلاً ، وهى ليست أبداً لأنها تنتهى
بيوم القيامة .

ولذلك لا يجتمع فى قلب المؤمن حب الله وحب الدنيا ؛ لأن الله أزل
وأبد ، والدنيا لا أزل ولا أبد ، بل عمر الدنيا بالنسبة للإنسان هى بمقدار
عمره فيها . وقبل ميلاده لا علاقة له بها ، وبعد الموت لا علاقة له بها .
وحتى إذا أخذنا الدنيا فى عمومها فإن لها بداية ونهاية ، فكيف يمكن أن
يجتمع فى قلب المؤمن حب من لا بداية له ولا نهاية ، وحب من له بداية
ونهاية ؟ لا يجتمعان .

ولذلك قال شيخنا الزمخشري^(١) رضى الله عنه : ما دام هذا الكون فيه
وجود ، يكون الوجود : إما واجباً ، وإما ممكناً . والوجود الواجب لله
وحده . والوجود الممكن هو كل ما عدا الله ، ولا يوجد أزل ولا أبد إلا
للحق سبحانه وتعالى .

(١) هو : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة . ولد فى زمخشري
عام ٤٦٧ هـ . أشهر كتبه : الكشف فى تفسير القرآن - أساس البلاغة كان معتزلى المذهب . توفى
٥٣٨ هـ بالأعلام للزركلى (١٧٨/٧) .

فإذا قلنا: إن هناك وجوداً فيه أزول وليس فيه أبد ، نقول: إن هذا ممتنع عقلاً، لأن الذي لا تكون له بداية لا تكون له نهاية . أى: يكون دائم الوجود.

إذن: فيبقى أن يكون الوجود له أبد وليس له أزول، أى: له بداية وليس له نهاية. ونقول: إن هذا يجتمع في اثنتين: الآخرة والإنسان؛ الإنسان له بداية هي تاريخ خلقه ، وليس له نهاية؛ لأنه بعد أن يموت يبعث مرة أخرى ، إما أن يخلد في النعيم ، وإما أن يُعَذَّبَ قليلاً ، ويدخل الجنة وإما يخلد - والعباد بالله - في النار .

وكذلك الآخرة لم يأت زمنها بعد . إذن فهي لم تبدأ بعد ، ولكنها متى بدأت فليس لها نهاية ؛ لأن هناك حياة أبدية في الجنة أو في النار . إذن: فالإنسان والآخرة اشتركا في شيء واحد ، ولا بد أن يربط الإنسان نفسه بالآخرة ؛ فالذي يأخذ الدنيا إنما أخذ شيئاً له بداية ونهاية ، ولكن الذي يطبق منهج الله ويعبده عن حب واختيار أخذ مَنْ لا بداية له ولا نهاية له . والذي عمل للآخرة ، عمل لما لا نهاية له أو للذي سيخلد فيه ، وتكون فيه حياته الحقيقية .

ولذلك حين نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٤)﴾ [العنكبوت]

نعرف أن الحياة الحقيقية هي في الآخرة وليست في الدنيا ؛ لأن الغايات في أي شيء يجب أن تكون متساوية ، فمثلاً: إذا أردنا أن نصنع كرسيّاً ، فالغرض من الكرسي أن نجلس عليه . إذن: فكل الكراسي مهما اختلفت أشكالها وألوانها لها غاية واحدة وهي أن نجلس عليها . والإنسان غايته

لا بد أن تكون متساوية . وما دُمنا أفراداً بجنس واحد فلا بد أن نكون لنا غاية واحدة : ما هي ؟ أهى الصحة ؟ بعضنا مريض . أمى القدرة ؟ بعضنا عاجز . أهى طول العمر ؟ بعضنا عمره فى الدنيا ساعات .

وإذا استعرضنا كل ما فى الدنيا فلا نجد شيئاً تتفق فيه إلا الموت ، وفيما عدا ذلك فنحن نختلف . إذن فلا بد أن نلتفت فى حياتنا الدنيا من أول يوم إلى أننا سوف نموت ونلقى الله ، وعلينا أن نعد العدة لذلك ، وكلنا سائرون إلى هذه النهاية .

والحق سبحانه وتعالى يقول فى الآية التى نحن بصدد خراطنا عنها :

﴿ فَلَا تُفْجَبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾
لم يقف عز وجل عند هذا الحد ، بل قال سبحانه : ﴿ وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾

﴿ تَرْهَقَ ﴾ أى تخرج بصعوبة ، لماذا ؟ لأن عابد الدنيا عمل من أجلها فقط . ولم يعمل شيئاً من أجل الآخرة ، فعندما يأتى له الموت ، يجد أنه لم يقدم شيئاً لآخرفته ، وأن ما ينتظره هو العذاب ، ولذلك يكره أن يترك نعيم الدنيا إلى عذاب الآخرة . أما صاحب الأعمال الطيبة عندما يأتى له الموت فهو يستبشر ؛ لأن الذى ينتظره خير يفوق كل الذى سيتركه . كمثل إنسان يعيش فى كوخ صغير ثم ينتقل إلى قصر فاخر ، ألا يكون سعيداً ؟ وكذلك المؤمن عندما يأتى الموت يصبح كالذى ينتقل من كوخ صغير إلى قصر فاخر . أما صاحب الدنيا فمثل الذى يؤخذ من قصر إلى نار محرقة ، ولذلك فهو يكره ساعة الموت (١) .

(١) عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ : « من أحب لقاء الله أحب لقاء الله . ومن كره لقاء الله كره لقاء الله . فقالت : يا نبي الله أكرهية الموت ؟ فكلنا نكره الموت ، فقال : ليس كذلك ، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب لقاء الله . وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره لقاء الله لقاءه » . أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٦٨٤) والترمذى فى سننه (١٠٦٧) وقال : حسن صحيح .

والمؤمن بفرح حين ينتقل من الدنيا الفانية إلى الحياة الخالدة الباقية ، ومن النعمة إلى المنعم ، ومن الحياة بالأسباب إلى الحياة مع السبب ، فنحن في الدنيا لا بد أن نأخذ بالأسباب لتصنع ما نريد ، والمثال : أنك إن أردت أن تأكل فلا بد من أن تظهر الطعام أو أن يُعده لك غيرك ، وإن أردت أن تلبس فلا بد لك ممن يصنع لك القماش ويحكك الثوب . ووراء كل نتيجة توجد سلسلة طويلة من الأسباب . فهناك الذي يزرع ، والذي يحصد ، والذي ينتقل إلى المطحن أو إلى المصنع ، والذي يطحن الدقيق أو ينسج القماش ، أما في الآخرة فلا توجد أسباب ، بل بمجرد أن يخطر الشيء على بالك تجده أمامك ، أليست هذه حياة نعيم ؟

إذن : فالذي تنفجر أساريره ساعة الموت هو المؤمن ^(١) ، والذي ينقبض وجهه ويتشنج عندما يأتيه ملك الموت هو الكافر والعاصي ؛ لأنه سينتقل من نعيم حتى ولو كان نسيباً إلى عذاب رهيب .

وقد قيل للإمام علي رضي الله عنه : يا إمام، أريد أن أعرف نفسي أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ فقال الإمام عليّ : الله أرحم من أن يجعل جواب هذا السؤال عندي وجعل جواب السؤال عندك أنت ، إن كنت تحب من يدخل عليك وهو يريد أن يأخذ منك أكثر مما تحب من يدخل عليك وهو يريد أن يعطيك هدية تكون من أهل الآخرة .

أى : إذا دخل عليك إنسان يطلب صدقة أو مالاً فاستقبلته بترحاب وتحية وتعطيه وأنت مسرور تكون من أهل الآخرة ؛ لأنك تعرف أنه أخذ منك في الفانية ما يحمله لك أجراً في الآخرة التي تعمل من أجلها ، ولذلك تحبه .

(١) قال الحسن البصري : لا راحة للمؤمن إلا في لقاء الله ، ومن كانت راحته في لقاء الله تعالى في يوم الموت يوم سروره وفرحه وأمنه وعزه وشرفه . (انظر : إحياء علوم الدين ٤ / ٤٦٥) .

أما إن كنت تحب من جاء يعطيك هدية أكثر ممن جاء يسألك تكون من أهل الدنيا ، لأن معطى الهدية يزيدك فى دينك . وما دُمْتَ تفرح بذلك أكثر من فرحك بالذى يزيد آخرتك فأنت من أهل الدنيا .

ويقال : إن فلاناً أحسن الله خاتمته لأنهم دخلوا عليه لحظة الموت فوجدوا وجهه أبيض وملامحه سمحة مستريحة . تقول : إن هذا صحيح ، فهذه لحظة لا يكذب الإنسان فيها على نفسه . ونحن نعلم أن الإنسان حين يشند عليه المرض فهو يتشبث بالأمل فى أن ينال الشفاء على يد طبيب بارع . لكن الأمر يختلف ساعة الاحتضار حين يعلم الإنسان أن الموت يتخلله وأنه ميت لا محالة ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ قُلُوبًا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ (٨٢) ﴾ [الواقعة]

ويرى ما كان محجوباً عنه فى الدنيا . حيثذ يستعرض أعماله . فإن رأى شريط الحياة حلواً منيراً ، ابتسم وانفرجت أساريره ^(١) فيقبض على هذا الوضع . أما من امتلأت حياته بالسوء والمعاصى فوجهه يسود وتقبض أساريره فيقبض على هذا الوضع . وهذا ما نسميه الخاتمة ، فلهظة الاحتضار فيها يقين بالموت ، تماماً كساعة الامتحان حيث تجد التلميذ الخائب مصفر الوجه مرتعداً ومتشنجاً ، أما التلميذ المجتهد فيكون مبتسماً متفرجاً الأسارير .

وفى ساعة الاحتضار يخلو الذهن من أى شيء إلا صحيفة عمله ، فهى التى تبقى فى بؤرة شعوره ، وبؤرة الشعور هى المكان الذى إن استقر فيه شيء فإنه لا ينسى أبداً . فإذا عرف طالب قبل الامتحان بفترة قصيرة ،

(١) الأسارير : هى الخطوط التى فى الجبهة من التكسر فيها ، فإذا هبكت الإنسان انفرجت هذه الخطوط دليلاً على فرحه وسروره .

أن هناك سؤالاً سيأتى فى جزء معين من الكتاب وأمسك هذا الجزء وقراه مرة واحدة تجد أنه وهو يفوقه لا يفكر فى شيء آخر غيره ، ومجرد قراءته مرة يجعله يجيب الإجابة المتميزة ؛ لأن بؤرة الشعور مثل آلة التصوير ، تأخذ صورة ما ترى مرة واحدة ، إذن : فساعة الانقضاء هذه حيث لا شيء يشغل الذهن ، تجد أن الشعور لا يشع إلا لخاطر واحد ، فلا يأتى خاطر آخر إليها إلا إذا تزعزع الخاطر الأول عنها .

ولذلك إذا سمعت شيئاً وحفظته من أول مرة ، فهذا دليل على أن بؤرة شعورك كانت خالية ومستعدة ساعة التقاط هذا الشيء . كذلك عند الموت ساعة الانقضاء لا يجد الميت فى بؤرة شعوره خاطراً آخر يناقض أو يزاحم أمر الآخرة ، فإن كانت حياته خيرة أشرق وجهه وانفجرت أساريره ، وإن كانت حياته سيئة انقبضت أساريره واسود وجهه والعباد بالله .

وقوله تعالى : ﴿ وَتَرْهَقْ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ يعطينا معنيين : المعنى الأول : أن النعمة تظل معهم تلهيهم عن الله حتى تأتى ساعة الموت . والمعنى الثانى : أن ساعة الموت تكون شاقة وصعبة على الكافر والمنافق ؛ لأنه يترك الأموال والأولاد ويذهب إلى العذاب .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَتَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْهُمْ لَعْنَكُمْ وَمَا هُمْ بِمُنْكَرُونَ
وَلَا كُنْتُمْ قَوْمٌ يَفْقَهُونَ ﴾

لماذا أتى الله بهذه الآية بعد أن حذرنا من أن نُعَجِّبَ بأموال المنافقين وأولادهم ؟ لأن هذه ليست نعمة لهم ولكنها نقمة عليهم ، وأراد الحق

سبحانه وتعالى أن يشحنتنا ضد المنافقين وأن يجعلتنا نحذر منهم كل الحذر ،
ويضرب لنا المثل باليمين ، واليمين لا ينطق بها الإنسان عادة إلا بعد شبهة
إنكار . فإذا جئت لإنسان بخبر وصدقه فأنت لا تضطر لأن تحلف له .
ولكن إذا أنكراه فأنت تحلف لتزيل شبهة الإنكار من نفسه ، ولذلك فأنت
حين تروى الخبر لأول مرة لا تحلف ، فإن أنكراه سامعك حلفت .

ولكن لماذا يحلف المنافقون دون سابق إنكار ؟

إنهم يسمعون القرآن الذي ينزل من السماء مملوءاً بالغضب عليهم ، وهم
يشعرون في داخل صدورهم أن كل مسلم في قلبه شك من ناحية
تصرفاتهم ، فيبدأون كلامهم بالحلف حتى يُصدقهم المؤمنون ^(١) ، والمؤمنون
قد متّعهم الله بمناعة إيمانية ، في صدورهم ؛ فلا يصدقون ما يقوله
المنافقون ، حتى يأخذوا حذرهم ويكونوا بمنجاة مما يدبره هؤلاء المنافقون من
أذى ، ولذلك حذر سبحانه وتعالى المؤمنين من تصديق كلام المنافقين حتى
ولو حلفوا .

ولو لم يُعط الله المؤمنين هذه المناحة الإيمانية لصدقوا قول المنافقين بقداصة
اليمين . وبماذا حلف المنافقون ؟ لقد حلفوا بأنهم من المؤمنين والحقيقة أنهم
في مظاهر التشريع يفعلون كما يفعل المؤمنون ، ولكن قلوبهم ليس فيها
يقين أو صدق .

وما داموا على غير يقين وغير صدق ، فلماذا يحلفون ؟ نقول : إن هذا
هو تناقض الذات ، وأنت تجد المؤمن غير متناقض مع نفسه ؛ لأنه مؤمن
بقلبه ومؤمن بذااته ، ومؤمن بجوارحه ، ولا توجد ملكات متناقضة فيه ،

(١) وفي ذلك يقول عز وجل : ﴿ الْغَفُورَ الْيَّاسِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٢] ﴿ هُم مَاءٌ مَا ظَنَرُوا يَفْتُلُونَ ﴾ [المنافقون: ٢٠]
جنة : أى وقاية .

والكافر أيضاً غير متناقض مع نفسه ؛ لأنه يعلن صراحة أنه لا يؤمن بالله ولا برسوله ، فليس هناك تناقض بين ظاهره وباطنه ، صحيح أن فيه ملكة واحدة ، ولكنها فاسدة ، ولكن ليس فيه تناقض بين ما يفعل ظاهراً وما في قلبه .

أما المنافق فتناقض ملكاته . فهو يقول بلسانه : " أنا مؤمن وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله " . لكن قلبه يتناقض ما يقوله ، فلا يشهد بوحدانية الألوهية لله ، ولا يصدق رسالة رسوله ﷺ .

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة « المنافقون » :

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ (١)

[المنافقون]

كيف يقول الحق سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ ، مع أنهم شهدوا بما شهد به الله ، وهو أن محمداً ﷺ رسول الله ؟ نقول : إن الحق أراد أن يفضحهم ، فهم قد شهدوا بأنفسهم فقط ولكن قلوبهم منكبة . وفضح الله ما في قلوبهم وأوضح أن ألسنتهم تكذب ؛ لأنها لا تنقل صدق ما في قلوبهم .

إذن : فالمنافق يعيش في تناقض مع نفسه ، وهو شر من الكافر ؛ لأن الكافر يعلن عداؤه للدين فهو عدو ظاهر لك فتأخذ حذرك منه . أما المنافق فهو يتظاهر بالإيمان ، فتأمن له ويكون إيذاؤه أكبر ، وقدرته على الغدر أشد . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ... ﴾ (١٤٥)

[النساء]

ونحن تعلم أن تناقض الذات هو الذي يشعب الدنيا كلها ، وبين لنا
المتنبى هذه القضية ، ويشرح كيف أنها أتعبُ شيء في الوجود ، فيقول :

وَمِنْ نَكْدِ الدُّنْيَا عَلَى الْحَرِّ أَنْ يَرَى

عَدُوًّا لَهُ مَا مِنْ صَدَاقَتِهِ بُدُّ

هذا هو تناقض الملكات حين تجد عدواً لك ، وتحكم عليك الظروف أن
تصادقه . وفي ذلك يقول شاعر آخر :

عَلَى الذَّمِّ بَيْنَا مُجْمَعِينَ وَحَاكَا

مِنْ الْخَوْفِ حَالُ الْمُجْمَعِينَ عَلَى الْحَمْدِ

وشاعر ثالث يريد أن يصور التناقض في المجتمع الذي يجعل الناس
يمجدون هذا وهم كارهون له ، فيقول :

كَفَّانَا هَرَانًا مِنْ تَنَاقُضِ ذَاتِنَا

مَتَى تَصْدُقُ الْأَقْوَالُ بِاللِّسَنِ الْخَوْفِ

إذن : فالمتناقضون يحلفون بألستهم بأنهم من المؤمنين ، وهم كذلك في
ظاهر التشريع ، ولكنهم ليسوا منكم في حقيقتهم ، فهم في قلوبهم ليسوا
منكم .

ويكمل الحق سبحانه وتعالى الصورة بقوله :

﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ﴾ والفرق

معناه : الخوف ، أى أنهم في قزع دائم ، ويخافون أن يُفتضح أمرهم
في عزلهم مجتمع الإسلام ويحاربهم محاربتهم للكفار . ويُشردهم ويأخذ

أموالهم وَيَسْبِي نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ . إِذْ ن : فَالْخَوْفُ هُوَ الَّذِي جَعَلَهُمْ يَحْلِقُونَ كَذِباً وَخَوْفاً مِنْ افْتِصَاحِ أَمْرِهِمْ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ الْحَقُّ لِرَسُولِهِ ﷺ عَنْهُمْ :

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ...﴾ (٥٠) ﴿

وفي هذا القول دعوة لفحص ما يقوله أهل النفاق ، حتى وإن بدأ القول على ألسنتهم جميلاً (١) .

ثم يقول الحق جل وعلا :

﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَذْخَلًا
لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾ (٥١) ﴿

والمَلْجَأُ : هو ما نلجأ إليه ليحمينا من الأذى مثل الحصون ، وكذلك المغارة وهي الكهف في الجبل . والمَذْخَلُ : هو شيء يشبه النفق تحت الأرض تدخل فيه بمشقة والتواء ، إذن : فهناك ثلاثة ملاجئ ، يَصْرُونَ إليها إن وُجِدُوا في المعركة ؛ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم . وهم يَتَمَتَّوْنَ الذهاب إلى مكان بعيد ؛ ليسبوا الإسلام على ما هم فيه من مشقة القتال ، وهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك أمام المسلمين ؛ لذلك تجدهم في حالة بحث عن مكان لا يسمعون فيه أحد .

(١) وفي هذا يقول تعالى عن المنافقين ﴿وَلَا رَأْيَ لَهُمْ صَبْرٌ وَلَا جُودٌ فَإِنْ يَقُولُوا تَسْبَحُ لِقَوْلِهِمْ﴾ [المنافقون : ٤] . قال الكلبي : المراد عبد الله بن أبي وجد بن نيس ومعتب بن قشير ، كانت لهم أجسام ومتنظرة وفصاحة . أما لحن القول المذكور في آية سورة محمد ، أي : لتعرفنهم يا محمد في معنى الكلام وفجواه ودلالته غير الظاهرة .

﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مَدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾ فالكلام إذن عن المنافقين الذين ذكر الحق أوصافهم ، وعهودهم التي نقضوها ، وحلفهم كذباً ، وما يعيشه كل منهم من تناقض ملكاته ، ذلك التناقض الذي يورثه الشقاء ؛ لأن كل واحد منهم يُظهر غير ما يبطن ويخاف من انكشاف أمره . فيظل مضطرباً لأن ما بداخله يتناقض مع واقع حياته .

إن هذه الحالة هي عكس حالة المؤمن الذي يعيش حياة منسجمة ؛ لأن ما فى قلبه هو ما يحكيه لسانه ، فضلاً عن انسجامه بالإيمان مع الكون الذى يعيش فيه ، وكذلك فحالة المنافق تختلف عن حالة الكافر ، فالكافر قد أعلن الكفر الذى فى قلبه بلسانه . أما المنافق فله قلب يكفر ولسان ينطق كذباً بالإيمان . ولذلك فهو فى تعب مستمر من أن يتكشف أمره ، أو يعرف المؤمنون ما فى قلبه ؛ لأنه يَكْنُ الحقد لمنهج الله وإن كان يعلن الحب ظاهراً .

والإنسان إذا اضطر أن يمدح من يعاديه وأن يتظاهر له بالحب ، فإن هذا السلوك يمثل ثقلًا نفسيًا رهيباً يحمله على ظهره ، وهكذا نرى أن المنافقين يُتعبون أنفسهم قبل أن يُتعبوا المجتمع ، تماماً كالرجل البخيل الذى يتظاهر بأنه كريم ، وكلما أنفق قرشاً لبؤكد هذا التظاهر فإن هذا القرش يذبجه فى نفسه ويسبب له آلاماً رهيبة . وحتى يرتاح الإنسان مع الدنيا لا بد أن يرتاح مع نفسه أولاً ويتوافق مع نفسه .

ومن هنا نجد المنافقين حين يريدون أن يُنقشوا عما فى صدورهم ، فهم يختلون ببعضهم بعضاً بعيداً عن أعين وأذان المسلمين ؛ ليُظهروا ما فى نفوسهم من حقد وغل وكراهية لهذا الدين ، ويبحنون عن ملجأ يكونون آمنين فيه ، أو مغارة فى الجبل بعيداً عن الناس حتى لا يسمعون أحد ،

أو مُدْخِلاً وهو المكان الضيق الذي لا تستطيع أن تدخل فيه إلا بصعوبة .
هم إذن يبحثون عن مكان يغيبون فيه عن سَمْعِ الْمُؤْمِنِينَ وأنظارهم ليُخْرِجُوا
الكراهية المحبوسة في صدورهم ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخِلاً لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾
و﴿ وَلَوْ ﴾ أى : انطلقوا إليه وقد شغلهم الإسراع للذهاب إلى المكان عن أى
شئ آخر ، ﴿ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ والجماح هو أن تفقد السيطرة على الفرس
الذى تركبه ، فلا تقدر على كَبْح جماحه أو التحكم فيه ، فينتقل
بسرعة ، وحين يقال هذا عن الإنسان فهو يعنى الانطلاق بسرعة إلى المكان
الذى يقصد إليه ولا يستطيع أحد منعه ، وإن تعرض له أحد دفعه بعيداً
لينتقل في طريقه بسرعة .

والآية هنا تعطينا صورة دقيقة لحالة المنافقين في أى معركة . فبمجرد بدء
القتال تجدهم لا يتجهون إلى الحرب ، ولا إلى منازلة ^(١) العدو ،
ولا يطلبون الاستشهاد ، ولكنهم في هذه اللحظة التى يبدأ فيها القتال
يبحثون عن مكان آمن يهربون إليه ، أو مغارة يختبئون فيها ، أو مُدْخِل في
الأرض يتحشرون فيه بصعوبة ليحميهم من القتال . فإذا انتهت المعركة
خرجوا لينضموا إلى صفوف المسلمين ، ذلك أنهم لا يؤمنون . فكيف
يقاتلون في سبيل دين لا يؤمنون به ؟ ولذلك كنت تجدهم في المدينة إذا
نودي للجهاد فهم أول من يحاول الهروب ويذهبون للقاء النبی ﷺ طالبين
التخلف عن المعركة ، ويقول الواحد ^(٢) منهم :

﴿ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي ... ﴾ (١٩)

[التوبة]

(١) المنازلة : هي قتال الفرسان وهم فوق جيادهم دون النزول إلى الأرض .

(٢) هو الجند بن قيس ، وقد سبق الكلام عليه في تفسير الآية المذكورة .

وفي الصدقة يحاولون التشكيك في توزيع الصدقة وكيف يتم ؛ فيقول الحق سبحانه وتعالى عنهم :

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (٥٨)

وإذا جلسوا مع بعضهم البعض تجدهم يحاولون النيل من رسول الله ﷺ بغرض إيذائه ولمزه ، ويقول الله سبحانه وتعالى عنهم :

﴿ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ قُلْ أَدْنَىٰ خَيْرٌ لَّكُمْ يَوْمُنَ بِاللَّهِ وَيَوْمُنَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٦٦)

[التوبة]

هذه بعض صفات المنافقين التي يفضحهم الله بها بكشفها للمؤمنين . وقد جاء الحق سبحانه لنا بمزيد من الكشف لقبائحهم وفضائحهم . فقال فيهم :

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (٥٨)

[التوبة]

كلنا أيضاً نقرأ قول الله سبحانه :

﴿ وَيَلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٌ ﴾ (١)

[الهمزة]

فما هي الهمزة وما هي اللمزة ؟